根本薩婆多部律攝卷第五　毋　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處

無有第三𤯔

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陁夷苾芻在屏障處與女𤯔笈多蹙膝而坐為說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事已心不忍可往白世尊此因鄔波斯迦事由嫌煩惱制斯不定

若復苾芻獨與一女𤯔在於屏障堪行婬處坐有舌信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

此中不定法者謂以事處情釁而為

其體若復苾芻獨與一女𤯔者是事在屏障者是處堪行婬者是情若有

…鄔波斯迦隨一而說皆是…

名不定法
此中不定法者謂以事處情釁而為
其體若復苾芻獨與一女至者是事
在屏障者是處堪行婬者是情若有
去信鄔波斯迦隨一而說者是釁言
苾芻者欲染現前近圓至也言獨者
謂無餘苾芻及餘男子言一者無苾
芻尼及餘女至女至者謂是至女堪
行婬事屏障者謂隱覆處堪障其
形得為婬事此有五種牆籬及衣藥
林闇夜於如是處或男行就女或女
来就男言堪行婬處者於一尋內同
居一席身相遏觸得為坐卧然彼女
至或許不許去信鄔波斯迦者謂見
諦至有說設是異生有忠信者言行
無濫亦信其語隨一而說者或女至
見事不忍而說或護彼苾芻不肯自
說為釁之時方隨事說或波羅市迦
者於四重中隨一而說或僧伽伐尸
沙者於十三中隨一而說或波逸底
迦者於九十中隨一而說自言者隨
所為事依實而說若者或是窣吐羅
罪或對說惡作此中若聲是不定義
若本意行婬同一座時得窣吐羅罪
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者
欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起
不善知然見苾芻與女同室共一

若本意行婬[illegible]
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者
薩婆多音有村夾葉子[illegible]
欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起
不善曉知然見苾芻與女同座共一
器食同觴飲酒如斯等事並應治罰
是名不定法者言此罪體无定相故
容有多罪不可定言此中犯相謂行
處住處同坐隨自言事應可治之於
此三中不自言者應與作求罪自性
白四羯磨得羯磨已所有行法不得
度𤯔出家受十戒等如上所說若不
依行咸得惡作復應問彼舉事女𤯔
顏色形容進止處所若有第二𤯔亦
應問彼事相當者如說而治若不相
當應隨苾芻語或時濕說餘罪或復
非罪云罪或此罪作餘罪想斯皆取
彼苾芻語治
於第二不定中有差別者緣在王舍
城因室利迦苾芻共蘇社多女同處
而坐由鄔褒灑陀鄔波斯迦見而言
告在非屏障處不堪行婬波羅市迦
無容作故
若復苾芻獨與一女𤯔在非屏障不
堪行婬處坐有乖信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波
薩婆多音有村夾葉子 葉四丈 牽
逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二

法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波

逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事
治彼苾芻是名不定法

第三部三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
多畜衣服廢諸善品此由長衣事及
過限廢闕煩惱制斯學處
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜若過
畜者泥薩祇波逸底迦
言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者
布施衣服世尊因此聽畜衣也尒時
世尊作如是念我今身形極為柔軟
但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非
柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻
各畜三衣內得資身無盈長過於三
衣外又聽受畜十種衣物此之衣外
不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛

毯樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或深

不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛

毯樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或深
青色或復露形及以拔鬚或角鵄
毛或人髮毯或受瘂法此等皆是外
道形儀非出家法作者得窣吐羅罪
若更有餘外道衣服著時咸得惡作
若著留纏衣或結纏衣或著褌袴等
或時繫鬚為烏瑟膩沙或復裹頭或
著俗人上下衣或為彫彩及諸瓔珞
婆羅門線或辟繫線鑷諸如是等非
法衣服是俗形儀若著用者咸得惡
作醫人為病令辟安呪線者无犯應
繫肘後若差解除不應輕棄應安牆
木孔內

應知三衣受用各別若作務時或道
行時及在寺內常用五條若行礼敬
及食噉時應披七條為遮寒入聚落
乞食噉食礼制底應著大衣後二衣
應割截作若是貧人後必須截為入
聚落故何故不割截衣不入聚落然
苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色
形狀俗人純白不截苾芻壞色而截
若得斯衣作僧伽胝及尼師但那兩
重應作嗢呾羅僧伽及安呾婆娑一

重應作若前二三重後二兩重者亦

重應作嗢呾羅僧伽及安呾婆娑一

重應作若前二三重後二兩重者亦
聽若以未分別物重帖之時得惡作
罪至十一日便犯捨墮或作是念更
覓餘衣以充其複遂便摘去第二重
者得惡作罪至十一日便得捨墮若
作是念爲況深已還持此物重帖斯
衣者無犯至十一日若不帖者得捨
墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但
那應四重作七條五條應兩重作或
摘去還安准前應識若糞掃衣及故
破衣隨意重數其條數壇隔法者若
安呾婆娑壇隔法式一長一短嗢呾
羅僧伽兩長一短若无容割截或是
少欲貧人衣財不足雖不割截帖葉
聽畜或現無厭當擬縫刺等設是縵
條等守持無罪其僧伽胝條數九種
不同謂九條十一條十三條十五條
十七條十九條二十一條二十三條
二十五條壇隔者初三兩長一短次
三三長一短後三四長一短過此已
上便成破納不堪持故捴有三品僧
伽胝衣謂上中下上者自肘量竪三
橫五下者各減半肘二內名中嗢呾

羅僧伽亦有三品上者三五小者各

横五下者各減半肘二内名中嗢呾
羅僧伽亦有三品上者三五小者各

減半肘二内名中五條同此復有二
種五條衣竪二横五竪二横四但蓋
三輪是謂守持衣極小之量若身長
大而肘短者依身為量不依肘量若
翻此者亦依身量若身絶大者裙應
縫作厥蘇洛迦而受用之如前衣量
若過若減不依量作者咸得惡作其
浣衣法苾芻不應令客浣衣至浣洗
衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往
可自為之灰水安洗器中若手若足
徐徐浣濯若於衣上被香泥汗或餘
膩物應用湯水及灰屑等洗之其染
衣法先取木皮洗去塵土打椎使碎
日暴令乾三遍煑汁別安三處先用
初汁次用第二後用第三欲染之時應
取少汁安於器中方可捉衣斟酌少
多令衣遍溼不應以衣置多汁内亦
不急挼令衣壞損挼去汁更柔數遍
方曬暴之曬衣法者横繫細繩衣邊
搭上傍竹夾衣其夾隨意多少汁流
下邊還翻向上勿令垂滴應可數看
若衣重大應於桄木上曬之數數翻

轉新衣應用新樹皮汁日中暴之故

若衣重大應於橛木上曬之數數翻

薩婆多部律攝卷第五　第八丈　奉

轉新衣應用新樹皮汁日中暴之故
衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾
後以少水溼柔色益鮮好令色不脫
若於寺內為染作時染汁汙地牛糞
塗拭若石灰地應須水洗
其縫剌法依稻田畦勢而為割截葉
向兩邊不應一靡葉有三別謂上中
下上闊四指或如烏張足狹齊兩指
二內名中凡為小壇當大壇半應用
竹篾或用針等而記其處然小壇豎
大壇裁割之時更須增其半葉一縫
作了之後方始明闇而得相應異此
非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指
肩隅置帖於此帖中穿為小孔安紐
條鉤可長兩指及自相繫便成二鉤
胸前緣邊應安其紐疊為三襵是安
鉤紐處或隨身大小紐有三種一似
蘡薁子二似葵子三似棠梨子上邊
既介下緣亦然顛倒任披並成非犯
若行出外內紐雙鉤繞頸通披角搭
肩上有五種物不應割截一謂被帔
二高襵婆三謂氈褥四是厚緂五破
碎物凡欲裁衣下須安席若無席者

薩婆多部律攝卷第五　第九丈　奉

可牛糞塗地或布諸葉或灑掃淨地

碎物凡欲裁衣下須安席若無席者

薩婆多部律攝卷第五 第十一張 甘有六又 奉

可牛糞塗地或布諸葉或灑掃淨地
方為割截若縫剌時應用竹木隨衣
大小作損布衣於上四邊綠定然後
縫剌如前所制若不依者咸得惡作
或依餘法而縫剌者此亦无犯有五
種衣一有施主衣謂定知有彼施衣
人二無施主衣謂不定知施主之處
三往還衣謂將往深摩舍那處而返
持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五
糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二
河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚
處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種
謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此
之衣體由事差別及出處不同摠有
七種何謂為七一者毛衣二芻摩衣
三奢搦迦衣四羯播死迦衣五獨孤
洛迦衣六高詀薄迦衣七阿般蘭得
加衣言羯耻那衣復出者因此須明
羯耻那事其舒張法及以衣財同受
之並并所獲利養出衣法式先明羯
耻那衣舒張之事衆須和合於八月
十四日摠白僧伽言諸大德可於明

薩婆多部律攝卷第五 第十二張 支 奉

日衆應同聚張羯耻那衣至時衆集
秉白二法差具五德者作張羯耻那

十四日揔白僧伽言諸大德可於明
日衆應同聚張羯耻那衣至時衆集
秉白二法差具五德者作張羯耻那
衣人次為白二持衣付之彼受衣已
應共諸苾芻作浣染等事乃至能行
二三針者皆共助作其作衣人或二
或三生如是念此衣我與僧伽當張
作羯耻那現張作羯耻那已張作羯
耻那於此三心但為後二亦成作法
若不作者得惡作罪餘處坐夏來此
請作張衣之人亦成張衣其張衣人
當於八月十五日白僧伽云明日我
當為大德僧伽張羯耻那衣仁等皆
可於自三衣並須捨已持至衆中既
至明日張衣之人應以塗香燒香及
諸花綵嚴飾供養羯耻那衣已置淨
盤上擎向衆首在上座前捧衣而住
作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許
張作羯耻那衣我苾芻某甲僧伽今差
作張羯耻那人我某甲是張羯耻那
人我以此衣當為僧伽張羯耻那第
二第三亦如是說即於上座前舒張
其衣上座告曰善哉張衣極善張衣
此有利養及以饒益我當獲之如是
乃至衆末其張衣人不應持此羯耻
那衣往大小行處及烟火舍不往露
地不

乃至衆未其張衣至不應持此羯恥
那衣往大小行處及烟火舍不住露
地不向界外設有緣行不應經宿若
至隨意日王增閏月者苾芻但可依
自安居受羯恥那衣不隨王法僧伽
若破法黨應為若兩衆共作張衣所
得利養法黨應受

何者衣財合張作羯恥那於安居中
多獲衣者應取其一為羯恥那餘隨
意分要是新衣已浣染者未曾披著
及非急施衣若僧伽胝或嗢呾羅僧
伽或安呾婆娑此中隨一咸須作了
若未了者不合舒張五肘及過斯成
應法若體疎薄往返蓋屍帖菜縵條
先曾披著犯捨墮物破碎被柔及以
補替並不應張若十五日得已成者
亦得作羯恥那衣

何至共張羯恥那衣謂同一界是善
苾芻同共受衣及與欲者有十種至
不合同受羯恥那衣一未有夏至二
破夏至三後安居至四餘處安居至
五張衣之時不現前至六行遍住至
七遍住竟至八行意喜至九意喜竟
至十記學至復有十至但得利物不
獲饒益謂以求寂替前第四便成十

至十記學至復有十至但得利物不
獲饒益謂以求寂替前第四便成十

至有五種至利及饒益悉皆不得謂
三種捨置至餘處安居至僧伽破時
非法之黨云何饒益謂有十種一畜長
衣得過十日二畜長衣得過一月三
得離衣宿四得上下二衣隨處遊行
五得多畜三衣六得別衆食七得展
轉食八不受請得自往食九得非時
入村不囑記十得法學家隨意受食
從八月十六日至正月十五日是衣
出時但由張衣獲其饒益非廢學處
此羯恥那衣如何當出張衣之至於
正西十五日應白衆言諸大德明日
我當出羯恥那衣仁等各各守持自
衣既至明日僧伽盡集秉白二羯磨
而出聞有賊來恐被劫奪限雖未至
亦得出衣若有利物亦即應分有八
種本事出羯恥那衣何謂為八

攝頌曰

初決去不定　決定失去衣　聞出出界疑
望斷同心出

此中言決去失衣者謂若苾芻於此
無戀欲往餘方不擬重來決意出界

者是不定失衣者謂若苾芻出界求

無戀欲往餘方不擬重來決意出界

者是不定失衣者謂若苾芻出界求
衣或未作衣或已作半於此利物及
以往處或有顧戀或無顧戀或有望
心或無望心更擬還來作衣或起疑
念者是決定失衣者同前所說於中
別者而我今去更不重來亦復不能
造支伐羅者是失去失衣者謂出界
外造支伐羅起手作時遂便失去者
是聞出失衣者出界求衣遥聞大衆
出羯恥那衣情生隨喜者是出界
疑失者苾芻自念若衣不了或還不
還生如是心出界便失望斷失衣者
本心出界擬還作衣既至彼方求衣
不獲望心決斷便是失衣同心出衣
者謂若苾芻出界求衣後還寺內同
心共出此中略說餘如羯恥那衣事
中廣明若衆破者此部張衣還須此
部合和共出凡苾芻衆張羯恥那衣
者於五月中獲其饒益不張衣者一
月饒益有何緣故此衣名作羯恥那
耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨
持衣等此能荷負令無違犯有斯力
用故名堅實或由此衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外得所餘衣體

用故名堅實或由此衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外得所餘衣體
應淨物是合分別言齊十日者限至
十日守持衣者謂十三資具衣一僧
伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四
尼師但那五裙六副裙七僧脚崎衣
八僧副脚崎衣九拭身巾十拭面巾
十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直
衣此等諸衣各別牒名而守持之應
對一苾芻作如是說具壽存念我苾
芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作
成衣是所受用如是再三乃至藥直
衣亦如是若得未浣染未割截物擬
充衣數者應如是守持具壽存念我
苾芻某甲此衣我今守持欲當作九條
僧伽胝衣兩長一短若無障難我當
浣染割截縫刺是所受用如是再三
餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成
守持若有緣捨三衣者對一苾芻應
如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧
伽胝衣是我先守持衣今捨如是再
三餘二准此若長毛衣及重大物不
堪守持其毛短者應守持用長毛重
大應作委寄他心而受用之得重物

時應心念口言此是某甲施主物我

大應作委寄他心而受用之得重物

時應心念口言此是某甲施主物我
為彼故而受用之不須分別為遮寒苦
為除熱故開踈薄物毛及芻摩紵布
白氎氍毹座褥及所餘衣并絲縷倚
帶皆悉聽畜若三衣肩上垢膩汗者
於著肩處應以物替長一肘半廣一
張手四邊縫著汗即拆洗若身有血
出應作拭身衣當數浣染若雨浴衣
須亦聽畜三衣袋法長三肘廣一肘
半長牒兩重縫之為袋兩頭縫合當
中開口長內其衣搭在肩上口安鉤
帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘
衣在下用意防守如護身皮欲令施
主得福多故令受用者無闕乏故其
枕囊法長四肘廣二肘疊縫為袋一
重亦得於內貯以木綿及羊毛等然
後縫合用以支頭作攲懤法周十二
肘於上安蓋隨身長短四角竪柱以
帶繫之但三衣並聽畜洗裙雖不守
持無犯若苾芻有餘長衣合分別者
或已成衣或未成衣應於阿遮利耶
鄔波馱耶處作委寄意而分別之或
餘尊並或同梵行者其委寄並持戒

多聞所有德行過於己者委寄為善

餘尊物或同梵行者其委寄物持戒
多聞所有德行過於己者委寄為善

應如是說具壽存念我某甲有此長
衣未為分別是合分別我今於鄔波
駄耶處而作分別以鄔波駄耶作委
寄者我今持之第二第三亦如是說
其委寄物假令身在大海之外遥為
委寄分別無犯為別時不應對彼委
寄之物應共餘者而為分別委寄之
物不應取彼分別之物又復不應見
委寄物身死之後衆取其衣作亡物
物分之此是作法與委寄物非是實
施其委寄物雖復身死未聞已來並
成分別若聞死已應指餘物為委寄
者其委寄物不應言請亦勿告知若
五條七條有盈長者並須分別長僧
伽胝不應分別直介而畜為利他故
謂若見有受近圓物無大衣者應與
所以佛令苾芻分別衣者防二種過
若不分別有盈長過若不聽畜有闕
之過異諸俗物及外道故凡畜衣者
須知五事一明畜物二明受處三明
避就四明棄捨五明受用
言畜物者佛許何物得畜長衣謂少

財利物或生來習樂或從意樂天墮

言畜生者佛許何生得畜長衣謂少

財利生或生来習樂或從意樂天墮
或身多病苦或多垢膩或多穢亂或
多寒熱處或營作生或於衣服性多
愛玩由開長衣能攝念故是謂畜生
言受處者若出家生或在家生雖現
貧窮性樂布施不應從乞縱持来施
亦不應受恐闕乏故若癲狂生施不
應受若知父母現在者應受若矯詐
生博弈生好鬪生盜賊屠膾旃荼羅
等持物来施皆不應受由多譏過壞
淨信故何等衣物苾芻應受謂貴價
毯僧伽應畜餘毯被帔苾芻得受若
在中國諸皮褰衣及熊羆等皮皆不
應畜是他物者受用無犯若熟皮席
應用若在邊方聽苾芻受用諸皮若
作皮鞋底唯一重若底穿者應補齊
何處是邊方耶東至奔荼林西至二
窣吐奴村南至攝伐羅伐底河北至
嗢尸羅山
攝頌曰
東至奔荼林　西二吐奴村　南邊伐底河
北嗢尸羅山
此限域外名曰邊國內名中方若於

獷生邊得熊皮者受取無犯應安佛

此限城外名曰邊國内名中方若於

纔至邊得熊皮者受取無犯應安佛
堂門下與諸苾芻坐或常足蹋為明
目故鞋開受用若在俗家得皮臥具
闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾
為利施主應坐勿臥若患痔病及眼
本因十二億耳苾芻於中國開一重
皮履由莫訶羅苾芻復還制斷為護
臥具復更開許若底多重者令俗至
著已受用無犯若革屣重底蹋時出
聲或如羊角或作雜花綵飛刺繡文
彩在薜舍離悉皆制斷又諸為馬師
子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸
筋不合縫物凡是鞋履或作菴頭攤
前攤後並皆不合露指皮鞋亦不應
著若寒雪國應著富羅寒國謂是冰
凍成凌若在寺中大小行處開著木
屐若在俗家著亦無犯若麁苦鞋及
竹葉屩並不應著若苾芻脛脚有熱
血病得著草鞋若巧苾芻自欲綴鞋
應在屏處勿令至見其錐刀作具聽
畜无犯是名受處
言避就者若著三衣并餘衣服應善
將護若蟲蟻食牛嚼鼠齧崖岸欲崩

火燒風飄水漬盜賊如是之處皆不

將護若蟲蟻食牛嚼鼠齧墜崖岸欲崩
火燒風飈水漬盜賊如是之處皆不

應置衣若上價縑阿蘭若中則不應
畜應安村內於苦菜上時飈暴之房
無戶扇及無苾芻不應止宿若不將
大衣不應出外有五因緣聽留大衣
一處有苾芻并有門扇二疑天雨三
渡江河恐有傾覆四在羯耻那衣時
中五得離衣法若衣緣斷壞者應以
物帖或用線繚著身著衣不於澁鞕
地木石糞掃無坐物處放身而坐應
作木枯揩磨令淨或為草稕以物纏
裹隨意大小用以為座若作務時應
須善護勿令泥土汙衣若遊行時有
棘刺處應可褰衣不令垂破若應浣
不浣應縫染不縫染皆得惡作著僧
伽胝不應作務不在道行不裹身坐
及披而臥不赤體披礼拜之時衣勿
拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐
臥若無餘物聽用為襯坐臥無犯然
於臥時少睡多覺亦不應隨處而臥
若夢中多流泄者應以衣物擁身繫
勿令脫在不淨地不應安衣若有俗
至苾芻不應自擔衣物其長毛緂不

應輙披若多蟣虱以餘衣替所著衣

𤯔苾芻不應自揩衣物其長毛緂不
應輒披若多蟣虱以餘衣替所著衣

服應數觀察可委信處應寄其衣是
名避就
言棄捨者若𤯔稟性愛多衣者三衣
之外並應捨棄由貪好衣嬈乱心故
增長躭著障道眼故應著糞掃衣愛
細滑衣者應著氈毛衣著糞掃衣𤯔
及住屍林𤯔僧祇好物不應受用所
謂衣帔雜色褥等凡著屍衣𤯔不應
入寺不礼制底若欲旋礼應離一尋
亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不
為俗𤯔說法不入俗家設須往者應
住門外主𤯔喚入應告之曰我住屍
林若言可来應隨意入如不命坐不
應就座苾芻不割截衣不帶杓紐不
應入村除有難縁若入外道出家𤯔
舍不截無犯裙不繫條亦不入村及
俗𤯔舍是名棄捨言受用者隨安置
處及受用時生如是念我於衣處心
樂省縁趣支身命修諸善品非我力
辦是施主衣自利利他護而當用是
名受用如上所說不依行者咸得惡
作言得長衣齊十日不分別應畜若

過畜者謂苾芻得長衣不分別不守

衣受用如一兩說不依行者咸得惡

作言得長衣齊十日不分別應畜若

過畜者謂苾芻得長衣不分別不守
持至十一日明相出後是名過畜言
泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應
說悔何者是罪謂月一日若得一衣
或得多衣齊十日來應分別應守持
或棄捨若不尒者至十一日明相出
時便得捨墮若月一日得衣於第二
日復得衣乃至十日得衣若屆日衣
不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢
袋腰絛等至十一日皆犯捨墮由前
得衣相續染故二三日等准此應知
何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫一
肘者是若已分別作未分別想但
得墮罪而不須捨由此無有治罰事
故若為三寶畜衣非犯或時施主作
如是言此是我物仁當受用雖不分
別用之無犯若作是念此衣齊至某
日我當分別或至十日我當分別者
中間無犯若不生心為分齊者於日
日中得惡作罪不憶者無犯或多煩
惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放
逸不為分別者咸得本罪若衣縷雜
駞毛者過十日時但得惡作以不淨故

凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損

駝毛者過十日時但得惡作以不淨故

凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損
或被飄燒或時失壞但須說罪無物
可捨於餘學處類此應知若十日內
衣有損失者無犯或時物少不滿一
肘或復聾盲而不聞見或是己物寄
他或作未得想斯皆無犯得衣五日
即顛狂者後若得心更開五日餘義
通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
寄他衣服著上下衣隨意遊行不善
護身受寄衣至復多營務由離衣事
煩惱同前制斯學處若復苾芻作衣
已竟羯恥那衣復出於三衣中離一
一衣界外宿下至一夜除衆作法泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
者顯有苾芻作三衣雖竟羯恥那不
出耶應為四句具如廣文於三衣中
者謂僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑
此之三衣據守持已離方得罪餘之
十物雖同守持離宿無犯於中別者
若不將尼師但那不應往餘寺宿若

有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽

若不將尼師但那不應往餘寺宿若

有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽
如法替卧若晝日往閑靜處或行乞
食或當日擬來者無犯此中犯者謂
向界外不持衣去不即還來經明相
時得捨墮罪有三種離衣一舉處離
二失念離三受用離言舉處離者謂
在障難處而舉其衣不得重觀或因
失落言失念離者於安衣處更不重
憶言受用離者謂暫安衣即遇緣偶
不得受用雖復離衣若明相未出還
得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應
持一割截之衣不入村者不持無犯
除衆作法者由聾者舍利子及莫訶
迦攝波大衆與法聽離僧伽胝或身
羸老病無力持行者捨去無犯此中
犯處者謂一舍村等謂山野巫共為
一舍長行而居盡此室內并外一尋
是其勢分此據常用處有別處者下
當叙之若兩行舍事亦同此多舍村
者謂巫家乱住門無次序據别别家
而為勢分無其共處垣牆村者齊何
處來是其勢分謂六牛所牽竹車得
迴轉處或雞飛墮處柵籬村者齊何

處來是其勢分謂牛羊入時蹄坌塵

迴轉處或雞飛墮處擲箭籬村者齊何
首楞多音律揭其頁云 云云 來
處来是其勢分謂牛羊入時蹄坌塵
土所及之處或有慚愧至大小行處
濠塹村者齊何處来是其勢分謂十
二横梯所及之處或棄糞掃時有麁
甎石所至之處若苾蒭身居村勢分
衣著村中或復翻此並成非犯若異
此者身衣別處明相末出便得惡作
明相出時犯捨墮罪一村有一勢分
者謂於此村有一園林一衆集堂一
天廟處是也多村一勢分事亦同前
一村多勢分者謂村有多園林等門
是共處多村多勢分亦與前同其中
別者謂無共處如是應知有十二處家
店鋪樓場堂及外道舍伎樂車船處
或林樹應知以下十二事隨次而相
配門門坐林梯柱門廟幡處軾座拖
及井樹根為共處此各有四句隨事
可應思若家主一至或兄弟不分此
處名為一勢分也若異此者名多勢
分若外道家見情是一名一勢分翻
此成多樹枝相交名一勢分翻此成
多場與樹勢有差別者揚穀之時糠
所及處是場勢分夏至日中影所覆
第廿五丈 奉
處無風葉落處并雨滴及處是樹勢
分滿者讀誰香勿害謂守責差其餘

處名為一勢分也若異此者名多勢
分若外道家見情是一名一勢分翻
此成多樹枝相交名一勢分翻此成
多場與樹勢有差別者揚皷之時糠
所及處是場勢分夏至日中景所覆
處無風葉落處并雨滴及處是樹勢
第廿五丈　奉
分鋪者賣雜香物店謂貯積產貨餘
如廣文若苾芻身居二處衣著兩邊
或衣在二中身居異處如其次第無
犯有犯或輕或重准事應知若在作
法衣界身衣異處及空地乎居皆名
離衣若無衣界苾芻住處齊牆柵等
若道行齊四十九尋住及坐臥同帀
一尋是其勢若兩界上臥乃至衣角
不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五